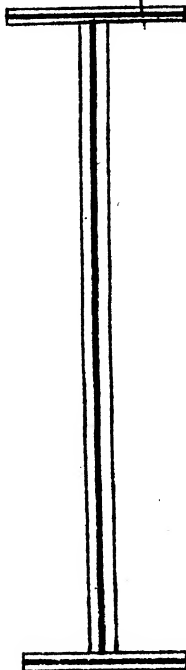

إِنِّ الْحُكْمَ لِلَّهِ

اسلام کا نظریہ سیاسی

از جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی زیر ترجمان القرآن لاہور

مطبوعہ بریلی انٹرپرائز پریس بریلی "سنے کا پتہ" مکتبہ الفتان بریلی قیمت ۱۰/-

ہماری خاص قابل دید کتابیں

تذکار شہیدانِ حق
 حضرت شہیدانِ حق کا تذکرہ
 ۱۳۵۵ھ

ہرقان کا بیڑ حضرت شہداء اہل شہیدانِ سبیل اللہ کی یادگار
 میں شائع ہوا انھوں نے شہیدانِ حق کی سوانحیات آپ کی
 دینی و ملی خدمات، اعلا کلمۃ اللہ کیلئے آپ کی شجرت و بیعت اور
 اجار و تہذیب و سنت کبھی آپ کی عام سامعی کا نہایت مکمل
 و مفصل تذکرہ ہی نیز بیڑ، بحث لے آپ کے خلاف جو بعض ناپاک
 و ملامت تراشے ہیں ان کا نہایت مکمل و بیعت و مذکورہ

تذکرہ امام ربانی **ایضاً** الفتن کا مجدد و الشان حضرت
ہم کو کجا خبر کہ حضرت امام ربانی کے تجزیہ کا ازما ہو کر
وینے کیسے چلا دیا تھا تین سو برس کے بعد اسے **الفتن**
کی اس گوشش نے پھر کی ایسا زہر کی جس میں ہمیں حضرت
جدد الفانی کے حالات زندگی اور سامی اربا ملت کے نقل و
طارکام دارا تحقیق کے میں مقالے ہیں اس کے مطالعہ سے آپ کو
پیام ہوگا کہ مسلمان ہند حضرت امام ربانی کا کشادہ

سیرت نبویہ کے متعلق
 پیغمبر اسلام کو برہان کامل
 پہلی بار
 انبیاء
 (تقنیف میں لکھ کر حضرت لیل
 میں جلالت اور عظیم نظیر کا بیان
 سارے جامع و مفید کے ساتھ
 سے لفظ و امانات کا تعلق ان
 باب میں اس سے پہلے عالمی کی مولفہ
 دیکھ کر صاحب عقل و بصیرت ان
 صلا اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس
 دلیل جو جس کے بعد کسی اور دلیل
 کلمات طاعت عمرہ، حلیہ عمرہ

ہزاروں کی مطالعہ و تہذیب
 یہاں تک کہ اس کے ساتھ
 کے مجدد الف ثانی ہونے کا
 کیا مطلب ہے؟ اور تمام
 میں صرف آپ ہی کو پورے
 ہزاروں کی تعداد پر کا منتخب
 دلیل اس خصوصیات کی بنا
 پر چلا ہوا، یعنی آپ کا کائنات
 کی ہر شے نے یہ غرض دیکھا
 حقیقت ہے، چری نعمت اور
 بخوشی سے محروم ہوا آپ
 بہت تھوڑے سے ان سے باقی
 ہیں قیمت کا نفع الیہ
 کا فیصلہ ایک روپیہ
 فتنہ فیض و تقصیریت
 کے خلاف حضرت محمد
 الف تازی کا حما

وہ دھن کے روم میں آکر پڑا اور کھانے کے سامنے اس کی کھڑکی میں کھن
حضرت امام داماد ثانی نے اپنے مختلف مکتوبات میں اس پر جو کچھ لکھا ہو
وہ بالکل بے نظیر و بعض مضامین کے متعلق خود حضرت نے
تقریر فرمادی جو کہ یہ الہامی ہیں۔ حضرت کے یہ تمام مضامین مع
ترجمہ کے اس سال میں جمع کر دیئے گئے ہیں قیمت ۲۰ روپائی ۲۰

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مرتب نے توصیہ نہیں کی، اس کے گئے
ابن ابی نعیم نے جو بیچنے کا وہی وہام
ہو گیا وہی صداقت کی فتنہ بن
نہ قطعاً حاجت نہیں کا غائبین
قیمت ایک روپیہ عدد

قیمت ۳۰ روپائی ۳۰
اسلام میں باقی اسین کتابیں
حدیث کے وہ میں بھی مولانا
نور دینی کا مختصر خاکہ میں صرف
آیات قرآنی و حدیثی کا ثبوت

دیکھا کہ ادارہ کی مجلسین بھی جس حال پر قیمت
تمہارا اسلام کا پیچہ بیس صدی کی دنیا کا نام
مولانا صاحب دریا باو می ای ایڈیٹر صفحہ ۱۱۱ کا ایک اور کلمہ
طلوکلہ کے بزم النجف و دین اسلام و بربر و جہان کے کلمہ کے ترجمہ کے
کا دیکھنا ضروری و حتمی صرف انگریزی کو کلمہ کے کلمہ کی حتمیت

فتاویٰ رضویہ

اسلام کا نظریہ سیاسی

اسلام کے متعلق یہ فقرہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، پچھلی صدی کے آخری دور سے اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے، مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں، ان کے یقین ہے کہ ان میں سے نہ ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اس دین کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہو، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اسلام میں جمہوریت کی حیثیت سے ہے اور کس نوعیت کی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسلامی نظامِ حاکمیت کی چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر جمہوریت کا نام اس پر پال کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ایسے ہیں جن کی ذہنیت ہی کچھ اس طرح بنی ہو کہ دنیا میں (اور خصوصاً ان کے حکمرانوں میں) جو چیز مقبول عام ہو، اس کو کسی نہ کسی طرح اسلام میں موجود ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کی سب سے بڑی خدمت ہو۔ تاہم وہ اسلام کو اس تیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو ہلاکت سے بس اسی طرح بچ سکتا ہے کہ کسی بااثر شخص کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے۔ یا پھر غالباً ان کا خیال یہ ہو کہ ہماری عزت محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اس طرے قائم ہو سکتی ہے کہ ہم..... اپنے ملک میں دنیا کے کسی چلنے والے کے مسکاکے، اصولوں کی بھلاک دکھا دیں۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا غلغلہ بلند ہوا تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ اشتراکیت تو محض اسلام ہی کا ایک جدید پیش قدمی ہے۔ اور جب ڈکٹیٹر شپ کا آواز اٹھا تو کچھ دوسرے لوگوں نے اطاعت امیر، اطاعت امیر کی صدا میں بلند کرنی شروع کر دیں، اور لگے کہنے کہ دیکھو یہاں سارا نظام جماعت ڈکٹیٹر شپ ہی پر قائم ہو۔

غرض اسلام کا نظریہ سیاسی اس زمانہ میں ایک جہیتوں، ایک چوں چوں کا مرہبہ بن کر رہ گیا ہے جس میں سے جہود چیز نکال کر دکھا دی جاتی ہے جس کا باندھنا چلن ہو۔ ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقہ سے اس امر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے۔ اس طرح نہ صرف اُن پر گندہ خیالیوں کا خاتمہ ہوگا جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ صرف اُن لوگوں کا مندر بند ہو جائے گا جنہوں نے حال میں علی الاعلان یہ کھڑ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ ”اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام سمجھ ہی نہیں کرتا“ بلکہ حقیقت تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمودار ہو جائے گی جس کی ہر سخت حاجت مند ہے اگرچہ

اپنی اس عاجز بندی کا خمیر نہیں کھتی۔

تکامل اسلامی نظریات کی اساس | سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام محض چند منتشر خیالات اور منتشر طریقہائے عمل کا مجموعہ نہیں جو جس میں ادھر ادھر سے مختلف قسم کی چیزیں لاکر جمع کر دی گئی ہوں، بلکہ یہ ایک باطنی نظام ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے چھوٹے جزئیات تک ہر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں سے متعلق اس نے جتنے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصولِ اولیہ ہی سے ملتا ہے۔ ان اصولِ اولیہ سے پوری اسلامی زندگی اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ بالکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیج سے جڑیں اور جڑوں سے تنہ، اور تنہ سے شاخیں اور شاخوں سے پتیاں پھوٹی ہیں اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مربوط رہتی ہے۔ پس آپ اسلامی زندگی کے جس شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کے لئے ناگزیر ہے کہ اس کی جڑ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے۔

انبیاء علیہم السلام کا مشن | اسلام کے متعلق یہ بات تو آپ محلاً جانتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے۔ یہ صرف محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مشن نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کے قدیم ترین دور سے جتنے انبیاء بھی خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کا یہی مشن تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی اجمالی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب نبی ایک خدا کی خدائی منوانے اور اسی کی عبادت کرانے آئے تھے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس جمال کا پر وہ اٹھا کر ذرا آپ گہرائی میں اتریں۔ سب کچھ اسی پرودے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جس کی نگاہ ڈال کر اچھی طرح دیکھیے کہ ایک خدا کی خدائی منوانے سے مقصد کیا تھا اور صرف اسی کی عبادت کرانے کا مطلب کیا تھا؟ اور آخر اس میں ایسی کونسی بات تھی کہ جہاں کسی اللہ کے بندے نے مالکِ مَن (اللہ غیوہ کا اعلان کیا اور ساری طاغوتی طاقتیں ٹٹا کر انشان کر اس کو چھٹ گئیں؟ اگر بات صرف اتنی ہی تھی جتنی آج کل سمجھی جاتی ہو کہ مسجد میں خدا کے عبادت کے آگے سجدہ کرنا اور پھر باہر نکل کر حکومت وقت (جو بھی وقت کی حکومت ہو) کی وفاداری و اطاعت میں لگاؤ تو کس کا سر پھرا تھا کہ اتنی سی بات کے لئے خواہ مخواہ اپنی وفادار رعایا کی مذہبی آنا دہی میں مدخلت کرتا؟ ایسے ہم تحقیق کر کے دیکھیں کہ خدا کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کا دور دنیا کی دوسری طاقتوں کا اہل بھگڑاں بات پر تھا۔

زمن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین جن سے انبیاء کی

اُڑائی تھی اللہ کے مکر نہ تھے ان سب کو تسلیم تھا کہ اللہ ہے، اور وہی زمین و آسمان کا خالق اور خود ان کا کھارہ و کھنکھار کا خالق بھی ہے۔ کائنات کا سامرا انتظام اسی کے اشارے سے ہو رہا ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی پلوؤں کو گردش دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین سب کچھ ہیں۔

ان سے پوچھو کہ زمین اور جو کچھ زمین پر ہے وہ کس کا ہے؟ بتاؤ، اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے، پھر تم غور نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو ساتویں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم اس سے ڈرتے نہیں؟ ان سے پوچھو وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے؟ اگر کوئی اس کے مقابلہ میں

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَشْقُونَ قُلْ مَنْ يَدْبِرُ الْمَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ غَیْرُ الْمُبْدِئِ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْفِقُونَ (المؤمنون - ۵)

کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ یا اگر تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم کس شوکہ میں ڈال بیٹے گئے ہو؟ اور تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے؟ اور کس نے سورج اور چاند کو تاباں فرمایا بنا رکھا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر آخر یہ کہہ دھڑکتا ہے جا رہے ہیں؟... اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اُتارا اور کس نے مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیا؟ وہ

وَلَيْتَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَسْتَرْزِقُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَمَا كُنَّا بِمُؤْفِكِينَ وَلَيْتَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ بِهِ الْأَرْضُ مِنَ الْبَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (العنکبوت)

مزدور کہیں گے کہ اللہ نے

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر آخر یہ کہہ دھڑکتا ہے

وَلَيْتَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَا كُنَّا بِمُؤْفِكِينَ (الزمر - ۷)

مارہے ہیں

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہونے میں، اور اس کے خالق ہونے اور مالک ہونے سمجھنے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ لوگ ان باتوں کو خود ہی مانتے تھے، لہذا ظاہر ہے کہ ان ہی باتوں کے منوانے کے لیے تو انبیاء کے آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب پوچھیے کہ انبیاء کی آمد کس لیے تھی، اور پھر ان کو اس چیز کا تھا؟ قرآن کہتا ہے

کدو سارا گھٹلا اس بات پر تھا کہ انبیاء کھتے تھے جو تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہی تمہارا رب اور اللہ بھی ہے اس کے سوا کسی کو اللہ اور رب نہ مانو۔ مگر دینا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ آئیے، ذرا پھر جس کو میں کہیں جھکڑے کی تہ میں کیا ہو؟ اللہ سے کیا مراد ہو؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انبیاء کو کیوں اصرار تھا کہ صرف اللہ ہی کو اللہ اور رب مانو؟ اور انبیاء کیوں اس پر لڑنے کھڑی ہو جاتی تھی؟

اللہ کے معنی آپ سب جانتے ہیں کہ محبوب و کسے ہیں۔ مگر معاف کیجیے گا، محبوب کے معنی آپ بھول گئے ہیں۔ محبوب کا مادہ عہد ہے۔ عہد بند سے اور غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کے معنی محض پوجا کے نہیں ہیں بلکہ بندہ اور غلام جو زندگی غلامی اور بندگی کی حالت میں بسر کرتا ہے، وہ پوری کی پوری سراسر عبادت ہے۔ خدمت کے لیے کھڑا ہونا، احترام میں ہاتھ باندھنا، اعتراف بندگی میں سر جھکانا، فرماں برداری میں دُور و محبوب اور سعی و جہد کرنا، جس کام کا اشارہ ہوا اسے سجالانا، جو کچھ آقا طلب کرے اُسے پیش کر دینا، اس کی طاقت و جبروت کے آگے دولت اور عاجزی اختیار کرنا، جو قانون وہ بنائے اُس کی اطاعت کرنا، جس کے خلاف وہ حکم دے اُس پر چڑھ دوڑنا، جہاں اس کا فرمان ہو سرتک کو ادینا، یہ عبادت کا اعلیٰ مفہوم ہے، اور آدمی کا یہ جو حقیقت میں وہی جو جس کی عبادت وہ اس طرح کرتا ہے۔

اور رب کا مفہوم کیا ہو؟ عربی میں رب کے اعلیٰ معنی پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور چونکہ دنیا میں پرورش کرنے والے ہی کی اطاعت و فرمان برداری کی جاتی ہے، لہذا رب کے معنی مالک اور آقا کے بھی ہوئے۔ چنانچہ عربی صحابہ میں مال کے مالک کو رب المال، اور صاحب خانہ کو رب الدار کہتے ہیں۔ آدمی جس کو اپنا رازق اور پناہ دہی سمجھے، جس سے فواض اور سرفرازی کی امید رکھے، جس سے عزت اور ترقی اور امن کا متوقع ہو، جس کی نگاہ لطف کے پھر جانے سے خوف کرے کہ میری زندگی بگڑ جائے گی، جس کو اپنا آقا اور مالک قرار دے اور جس کی فرمانبرداری و اطاعت کرے وہی اس کا رب ہے۔

ان دونوں لفظوں کے معنی پر غماہ کیجئے اور پھر غور سے دیکھیے۔ انسان کے مقابلے میں یہ دعویٰ لے کر کون کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، اور میں تیرا رب ہوں، میری بندگی و عبادت کر؟ کیا درخت؟ پتھر؟ دریا؟ جانور؟ سورج؟ چاند؟ تارے؟ کسی میں بھی یہاں سہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے آکر یہ دعویٰ اپنی کر سکے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ وہ صرف انسان ہی ہے جو انسان کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے اور اٹھ سکتا ہے۔ خدائی کی جو اس انسان ہی کے سر میں سہکتی ہے انسان ہی کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش، اقتدار، یا خواہش انتفاع اُسے اس بات پر

اُتار دیتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خدا بنے۔ ان سے اپنی بندگی کرائے۔ ان کے سر اپنے آگے جھکوا دے۔ ان پر حکم چلائے۔ ان کو اپنی خواہشات کے حصول کا آلہ بنائے۔ یہ خدا بننے کی لذت ایسی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لذت چیز انسان آج تک دریافت نہیں کر سکا ہے جس کو کچھ طاقت یا دولت یا چالاکی و ہوشیاری، یا کسی نوع کا زور حاصل ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے نظری اور جائزہ دوسرے آگے بڑھے، پھیل جائے اور اس پاس کے انسانوں پر جو اس کے مقابلہ میں ضعیف یا غلبے والے وقف، ایسی حیثیت سے بنی کمزور ہوں، اپنی خدائی کا سکہ جادے۔

اس قسم کی ہوس خداوندی رکھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دو مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی پیروی میں زیادہ جرات ہوتی ہے یا جن کے پاس خدائی کے ٹکڑے جھانکے جانے کے لیے کافی ذرائع ہوتے ہیں۔ اس سے وہ براہ راست اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں مثلاً ایک وہ دعویٰ تھا جس نے اپنی بادشاہی اور اپنے لشکر پر کب لے کر بولے پر مہر کے باشندوں سے کہہ دیا کہ اَنَا رَبُّكُمْ (اے اللہ!) میں تمہارا سر ہے، اور پھر بولے اور مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي (میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے) جب حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے اپنی قوم کی آوازوں کا مطالعہ پیش کیا، اور اس سے کہا کہ تو خود بھی الہ العالمین کی بندگی اختیار کر، تو اس نے کہا کہ میں تم کو چل بھیجے گی قدرت رکھتا ہوں لہذا تم مجھ کو الہ تسلیم کرو (لَبِثَ اتَّخَذَتْ إِلَٰهًا غَيْرِي لَا جَعَلْتُ مِنْ الْمُسْجُوبِينَ) یہی امر ایک وہ بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم کی بحث ہوئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر جن الفاظ کے ساتھ آیا ہے انھیں ذرا غور کے ساتھ پڑھیے۔

تو نے دیکھا اُن شخص کو جس نے ابراہیم سے حجت کی اس بارہ میں کہ ابراہیم کا رب کون ہو؟ اور یہ حجت کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہو

أَلَمْ يَكُنْ أَوَّلَ الَّذِي حَقَّقَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ
أَنَّهُ اللَّهُ الْمَلَكُ. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِينَ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأَتِيَهُمَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَخَبِّهُتِ الَّذِي كَفَرَ دَبِقًا

ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو اسے ذرا مغرب کی طرف سے نکل لایا میں کر

وہ کافر بھلا بھلا گیا

غور کیجئے وہ کافر بھلا بھلا کیوں رہ گیا اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم نہ تھا وہ اس بات کا خیال نہ تھا کہ کائنات کا قائل و راعی اللہ ہی ہے۔ سورج کو وہی نکالتا اور وہی غروب کرتا ہے جگہ ۱۱ اس بات میں نہ تھا کہ کائنات کا مالک کون ہی بلکہ اس بات میں

تھا کہ انسانوں کا اور خصوصاً ارض بابل کے باشندوں کا ایک کون ہے۔ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس بات کا دعویٰ رکھتا تھا کہ اس ملک کے باشندوں کا رب میں ہوں۔ اور یہ دعویٰ اس بنا پر تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، لوگوں کی جانوں پر وہ قابض و مشغول تھا، اپنے آپ نے یہ قدرت پاتا تھا کہ جسے چاہے چھانسی پر لٹکا دے اور جس کی چاہے جان بخشی کر دے ایسے تھا کہ میری زبان قانون ہے، اور میرا حکم ساری رعایا پر چلتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے رب تسلیم کرو۔ میری بندگی اور عبادت کرو۔ مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو اسی کو رب مانوں گا جو اسی کی بندگی و عبادت بھی کرو گے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جس کی عبادت یہ سورت کر رہا ہے، تو وہ حیران رہ گیا، اور اس لیے حیران رہ گیا کہ ایسے شخص کو کیونکر قابو میں لاؤں؟

یہ دعویٰ جس کا دعویٰ فرعون اور نروڈ نے کیا تھا، کچھ انہی ڈو آدمیوں تک محدود نہ تھی۔ دنیا میں ہر ملک فرماں والا کا یہی دعویٰ تھا اور یہی دعویٰ ہے۔ ایران میں بادشاہ کے لیے خدا اور خداوند کے الفاظ متبادل تھے اور ان کے سامنے پورے مہم عبادت بجا لائے جاتے تھے۔ حالانکہ کوئی ایرانی ان کو خدائے خدائیکان (ربنئی اللہ) نہیں سمجھتا تھا، اور نہ خود اس کے معنی تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں فرماں روا خاندان اپنا منصب دیوتاؤں سے جاتے تھے۔ چنانچہ سوچ منی اور چندر منی آج تک مشہور ہیں۔ راجہ کو ان داتا یعنی رازق کہا جاتا تھا اور اس کے سامنے سجدے کیے جاتے تھے۔ حالانکہ پرستشور ہونے کا دعویٰ نہ کسی راجہ کو تھا اور نہ پرہاجی ایسا سمجھتی تھی، ایسا ہی حال دنیا کے دوسرے ممالک کا بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بعض جگہ فرماں رواؤں کے لیے لا اور ب کے ہم معنی الفاظ اب بھی صریحاً بولے جاتے ہیں، مگر جہاں یہ نہیں بولے جاتے وہاں اس پر توجہ دہی ہے جو ان الفاظ کے مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ اس نوع کے دعوئے خدائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاف الفاظ میں اللہ اور رب ہونے ہی کا دعویٰ کرے نہیں، وہ سب لوگ جو انسانوں پر اس اقتدار، اس فرماں روائی و حکمرانی، اس آقائی و خداوندی کو قائم کرتے ہیں، جسے فرعون اور نروڈ نے قائم کیا تھا، دراصل وہ لا اور ب کے معنی و مفہوم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چاہے الفاظ کا دعویٰ نہ کریں۔ اور نہ رب لوگ دعویٰ طاعت و بندگی کرتے ہیں وہ بہر حال ان کے لا اور ب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے زبان سے یہ الفاظ نہ کہیں۔

غرض ایک قسم تو انسانوں کی وہ ہے جو براہ راست اپنی الہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ خود ایسا دعویٰ لیکر اٹھیں اور اسے منوالیں الہیت چالاک اور فریب کاری کے ہتھیار جوستے ہیں جن سے وہ عام انسانوں کے دل و دماغ پر جا دوڑ سکتے ہیں۔ سو ان ذرائع سے کام لے کر وہ کسی روح، کسی دیوتا، کسی بت، کسی قبر کی سیاست، کسی درخت کو الہ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں

کہ تمہیں نفع اور ضرر پہنچانے پڑا رہیں، یہ تمہاری حاجت، وہ اپنی کر سکتے ہیں یہ تمہارے ولی اور محافظ و نگار ہیں۔ ان کو خوش نہ کرو گے تو تمہیں قحط اور بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ انہیں خوش کر کے جاہیں طلب کرو گے تو تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ مگر انہیں خوش کرنے اور ان کو تمہارے حال پر متوجہ کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہیں۔ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہی بن سکتے ہیں۔ ہماری بزرگی تسلیم کرو، ہمیں خوش کرو اور ہمارے ہاتھ میں اپنی جان مال آبرو سب کچھ دیدو۔ بہت سے بیوقوف انسان اس حال میں پھنس جاتے ہیں، اور یوں جھوٹے خداؤں کی آڑ میں ان پر دھتوں اور بچار یوں اور مجاہدوں کی خداوندی ستائش ہوتی جو۔

اسی نوع میں کچھ دوسرے لوگ ہیں جو کما نٹ اور نجوم اور فال گیری اور تنوید گندوں اور منتروں کے وسیلے غیبی کہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ تم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہم ہیں۔ عبادت کے مرتبہ ہمارے ہی واسطے سے ادا ہوں گے، اور تمہاری پیہائش سے لیکر موت تک ہر مذہبی رسم ہمارے ہاتھوں سے انجام پائے گی۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کے حامل بن جاتے ہیں، عام لوگوں کو اس کے علم سے محروم کر دیتے ہیں اور خود اپنے زعم میں خدا کی زبان بن کر حلال و حرام کے احکام دینے شروع کرتے ہیں۔ یوں ان کی زبان قانون بن جاتی ہے، اور وہ انسانوں کو خدا کے بجائے خود اپنے حکم کا تابع بناتے ہیں۔ یہی اصل سبب ہے برہمنیت اور بابائیت کی جو مختلف ناموں اور مختلف صورتوں سے قدیم ترین زمانہ سے جب تک دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کی بدولت بعض خاندانوں، نسلوں یا طبقوں نے عام انسانوں پر اپنی سیادت کا سکہ جمارکھا ہے۔

اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ دنیا میں فتنہ کی اصلی جڑ اور فساد کا اصلی سرچشمہ انسان پرانے کی خدائی ہے، خواہ وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ۔ اسی سے غربانی کی ابتدا ہوئی اور اسی سے آج بھی بس کے نہ رہتے چپے پھوٹ رہے ہیں۔ اللہ قائلے توفیر انسان کی فطرت کے سارے مادی جانتا ہے۔ مگر اب تو ہزار ہا برس کے تجربہ سے خود ہم پر بھی چھینیت پوری طرح عکشف ہو چکی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو الہ اور رب ماننے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، گویا اس کی زندگی محال ہے اگر کوئی اس کا الہ اور رب نہ ہو، اگر اللہ کو نہ مانے گا، تب بھی اسے الہ اور رب سے چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بہت سے الہ اور ارباب اس کی گردن پھسل جاتیں گے۔

غور سے دیکھیے۔ کیا روس میں کمیونسٹ پارٹی کی سیاسی مجلس (Political Bureau) کے ارکان باخنگان روس کے ارباب و آلہ نہیں ہیں اور کیا اسٹالین ان کا رب الہ ارباب نہیں؟ روس کا کونسا گول اور

کو نسا زری فارم ایسا ہے جہاں اس خدا سے رکوسیاں کی تصور ہو جو دہنیں؟ ابھی پولیڈ کے جس حصہ پر اس نے قبضہ کیا ہے اس میں سو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ آپ کو معلوم ہے کس طرح ہوئی؟ ہمسایوں کی تصویریں ہزاروں کی تعداد میں دہائی کی گئیں گاؤں گاؤں میں پہنچائی گئیں۔ تاکہ سب سے پہلے وہ اپنے الہ العظیم اور رب کبیر سے واقف ہوں، تب ان کو دین بالنتیجہ میں اخل کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان کو یہ اہمیت کیوں دیا گیا وہ جسے کہ ایک آدمی کو خواہ وہ جماعت (Community) کی نمائندگی ہی کر رہا ہو، اگر وہ انسانی انسان کے دماغوں اور ان کی روجوں پر اس طرح تسلط کر دیا جائے کہ اس کی شخصیت کا جبروت اور اس کی کبریائی ان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے؟ یہی طریقہ سے تو شخصی اقتدار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ یونہی تو انسان انسانوں کا خدا بنتا ہے۔ یہی تو وہ ڈھنگ ہے جن سے غریبیت و محرومیت کی اور ذاریت و تبعیت کی جڑیں ہر زمانہ میں شکم ہوئی ہیں۔

اسی طرح ٹیلی کو دیکھیے۔ وہاں فاسٹسٹ گرانڈ نسل الہوں کا مجمع ہے اور یونانی ان کا سب سے بڑا الہ۔ جرمی میں نامی پارٹی کے لیڈر آتے ہیں اور ہنگران کا الہ کبیر انگلستان بھی اپنی ڈیموکریسی کے باوجود بینک ونگلینڈ کے ڈائریکٹروں اور بینکاروں کے طبقے کے امراء و مدبرین میں اپنے آئندہ رکھتا ہے۔ امریکہ میں وال اسٹریٹ کے چند بھٹی بھر سوا بہ دار تمام ملک کے ارباب آئندہ ہونے ہیں۔

غرض آپ جدھر نظر ڈالیں گے کہیں ایک قوم دوسری قوم کی الہ ہے۔ کہیں ایک طبقہ دوسرے طبقوں کا الہ ہے۔ کہیں ایک پارٹی نے الہیت و ربوبیت کے مقام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور کہیں ایک ڈکٹیٹر ماعلمت کلمہ صدر الہ غیور کی منادی کر رہا ہے۔ انسان کسی ایک جگہ بھی الہ کے بغیر نہیں رہا۔

پھر انسان پر انسان کی خدائی قائم ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ایک کیمینے کم ظرف آدمی کو پولیس کنسٹیبل بننے یا ایک جاہل تنگ نظر آدمی کو وزیر اعظم بنادینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اول تو خدائی کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آدمی اس شراب کو پی کر کبھی اپنے قابو میں رہ نہیں سکتا۔ اور بالقرض اگر وہ قابو میں رہ بھی جائے تو خدائی کے فرائض انجام دینے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، جس محیط اور تمام حقائق پر حاوی نگاہ کی ضرورت ہے، جس حکمت اور بدل اور بے خطا میزان کی ضرورت ہے، اور جس بے لوثی و بے غرضی و بے نیازی کی حاجت ہے وہ انسان کہاں سے لائے گا؟ یہی چہرہ کہ جہاں انسانوں پر انسانوں کی الہیت و ربوبیت قائم ہوئی وہاں انسانی زندگی میں صحیح قوانین کبھی قائم ہی نہ ہو سکتے۔ وہاں ظلم، غیظ، نا جائز انتفاع، بے اعتدالی اور ناہمواری نے کسی کسی صورت سے راہ پا لی۔ وہاں انسانی روح اپنی فطری آزادی سے محروم ہو کر ہی رہی۔ وہاں انسان کے دل و دماغ پر اس کی میپاشی قوتوں اور

صلواتوں پر ایسی بندشیں عاید ہو کر رہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کے شعور و ارتقاء کو روک دیا کس قدر چ فرمایا اُس صادق و ممدون علیہ و آلہ و سلم نے:-

قال الله عز وجل اني خلقت عبادة حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم من دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم (حدیث قدسی)

اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا پھر شیطانوں نے ان کو گھیر لیا انہیں فطرت کی راہ درست سے ہٹالے گئے، اور جو کچھ میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا، ان شیطانوں نے ان کو اس سے

محروم کر کے رکھ دیا

جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، یہ ہے وہ چیز جو انسان کے سارے مہائب، اس کی ساری تباہیوں، اس کی تمام محرومیوں کی اہلی جڑ ہے۔ یہ اس کی ترقی کی راہ میں اصلی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ روگ ہے جو اس کے اخلاق اور اس کی روحانیت کو، اس کی علمی و فکری قوتوں کو، اس کے تمدن اور اس کی معاشرت کو، اس کی سیاست اور اس کی معیشت کو، اور قصہ مختصر اس کی انسانیت کو تپ دق کی طرح کھا گیا ہے۔ قدیم ترین زمانہ سے کھا رہا ہے اور آج تک کھاتے چلا جاتا ہے۔ اس روگ کا علاج بجز اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان سارے ارباب اور تمام اہلوں کا انکار کر کے صرف اللہ کو اپنا الہ اور صرف رب العالمین کو اپنا رب قرار دے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا ہستہ اس کی نجات کے لئے نہیں ہے، کیونکہ ملحد اور ہر یہ بن کر بھی تو وہ اہلوں اور ارباب سے چھٹکا رہا نہیں پاسکتا یہی وہ بنیادی مصلحت تھی جو انسانی زندگی میں انبیاء علیہم السلام نے کی وہ دراصل انسان پر انسان کی خدائی تھی جس کو مٹانے کے لئے یہ لوگ آئے۔ ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ انسان کو اس ظلم سے، ان جھوٹے خداؤں کی بندگی سے اس طغیان اور ناجائز امتناع سے نجات دلائیں۔ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان، انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں انہیں و کھیل کر پھر اس حد میں واپس پہنچائیں، جو اس حد سے نیچے گرادیئے گئے ہیں، انہیں اُبھار کر اس حد تک اُٹھالائیں اور سب کو ایک ایسے عادلانہ نظام زندگی کا پابند بنا دیں جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا عبادت و معبود، بکر سب ایک اللہ کے بندے بن جائیں۔ ابتدا سے ختم نبی دنیائیں آئے ان سب کا ایک ہی پیغام تھا اور وہ یہ تھا کہ یا قوم اعدا عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کو کو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یہی حضرت نوحؑ نے کہا، یہی حضرت ہودؑ نے کہا، یہی حضرت صالحؑ نے کہا، یہی حضرت شعیبؑ نے کہا، اور اسی کا اعلان محمد عربی صلی اللہ وسلم نے کیا کہ:-

إِنَّمَا نَأْمُرُكَ بِمَا هُوَ مُبِينٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ
الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا (ص۔ ۵)

ذین کے درمیان ہے

میں تیس خبردار کرنے آیا ہوں۔ کوئی الٰہ نہیں
ہے بجز اُس ایک اللہ کے جو رب پر غالب ہے اور
رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ہر اس چیز کا جو آسمان

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْ... وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجِبُومِ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
(اعراف ۷)

یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا
ہے آسمانوں اور زمین کو... اور سورج اور چاند اور
تاروں کو سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ خبردار
خلق بھی اسی کی جو اور حکومت بھی اسی کی۔

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
خَارِجٌ كُلِّ شَيْءٍ قَاعِبُدُوا دُونَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
دَكِيمٌ (انعام ۱۶)

وہ ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے اور
اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا
تم اس کی بندگی کرو۔ اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔
انسانوں کو کوئی حکم نہیں دے گا بجز اس کے کہ اللہ کا حکم
کریں، سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی اطاعت کریں۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (البینہ)

اَوَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أَدْبَارًا
مِنْ عَمَلِهِ لَقَدْ أُنْزِلَتْ إِلَيْهِ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ
أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَلَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَخِذُّ بِعَمَلِنَا بَعْضُ آبَائِنَا ابْنًا وَدُونَ اللَّهِ
(آل عمران ۷۷)

نہ بنائے

یہی وہ مادی تھی جس نے انسان کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی لڑائی
سے رہا کر لیا میں میں وہ مجاہدے ہوئے تھے، اور وہ بوجھ ان پر سے اُترے جن کے نیچے وہ دبے ہوئے تھے۔ یہ
انسان کے لیے حقیقی آزادی کا چارہ تھا۔ محمد رسول اللہ کے اسی کارنامے کے منتقلِ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ وَبِضْمِ
عَنهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ یعنی یہ نبی ان پر سے بوجھ اُتار رہا ہے جو ان پر لے ہوئے تھے
اور ان بندھنوں کو کاٹتا ہے جن میں وہ کسے ہوئے تھے۔

نظریہ سیای کا نقطہ آغاز انبیاء عظیم السلام نے انسانی زندگی کے لیے جو نظام مرتب کیا اس کا مرکز و محور اس کی روح اور اس کا جوہر ہی عقیدہ ہوا اور ہی یہ اسلام کے نظریہ سیای کی بنیاد بھی قائم ہے۔ مسلامی سیاست کا اولین اصول یہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کے اختیارات تمام انسانوں سے فرذا فرداً اور جمعیاً سلب کر لیے جائیں کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ عقیدہ صرف اللہ کو ہے۔

حکم سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں۔ اس کا فرمان ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی کر دو بھی صحیح جن ہو وہ پوچھتے ہیں کہ تمنا رات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو؟ کہہ دو کہ اختیارات تو سوائے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

اپنی زبانوں سے یونہی غلط سلسلہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ جو خدا کی نازل کی ہوئی مغربیت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی درہل ظالم ہیں۔

وَإِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ (پوسٹ ۵)
يَعْلَمُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْ إِنِ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ (دل عمران)
وَلَا تَهْوُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ (انجیل - ۱۵)
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (مائہ - ۷)

اس نظریہ کے مطابق ماکیت (Sovereignty) صرف خدا کی ہے۔ قانون ساز (Law-giver) صرف خدا ہے۔ کوئی انسان، خواہ وہ بنی ہی کیوں نہ ہو، غیبت خود حکم دینے اور منہ کرنے کا حق دار نہیں بنی خود بھی اللہ ہی کے حکم کا پیرو ہے۔ ان آئینہ (انعام ۵) میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، عام انسان نبی کی اطاعت پر صرف اس لیے مامور ہیں کہ وہ اپنا حکم نہیں لکھ خدا کا حکم بیان کرتا ہے۔

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے انک (Sanction) کے تحت اس کی قیادت

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَرِّ سُولٍ إِلَّا نُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء - ۹)

کی جائے

یہ نبی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب میں حکم (authority) سے سرفراز کیا اور نبوت عطا کی۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنبِئْتُمُ الْكِتَابَ وَحُكْمُ وَالنَّبُوءَةُ (انعام - ۱۰)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ شَيْئًا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاتِنِ (آل عمران ۸)

کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم (authority) اور نبوت سے سرفراز کرے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی ہو۔

پس اسلامی سٹیٹ کی ابتدائی خصوصیات جو قرآن کی مذکورہ بالا تصریحات سے نکلتی ہیں۔ یہ ہیں کہ۔
(۱) کوئی شخص خاندان، طبقہ یا گروہ، بلکہ سٹیٹ کی ساری آبادی مل کر بھی حاکمیت (Sovereignty) کی مالک نہیں ہے۔ حاکم اصلی صرف خدا ہے، اور باقی سب محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔
(۲) قانون سازی کے اختیارات بھی خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ سارے مسلمان مل کر بھی نہ اپنے لیے کوئی قانون بنا سکتے ہیں، اور نہ خدا کے بنائے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں۔

(۳) اسلامی سٹیٹ، ہر حال اس قانون پر قائم ہوگا جو خدا کی طرف سے اس کے نبی نے دیا ہے۔ اور اس سٹیٹ کو چلانے والی گورنمنٹ صرف اس حال میں اور اس حیثیت سے اطاعت کی سختی ہوگی کہ وہ خدا کے قانون کو نافذ کرنے والی ہو۔

اسلامی سٹیٹ کی نوعیت | ایک شخص بیک نظر ان خصوصیات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جمہوریت (Democracy) نہیں ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت تو نام ہی اس طرز حکومت کا ہے جس میں ملک کے عام باشندے حاکمیت حاصل ہوا انہی کی رائے سے قوانین بنیں اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل ہو، جن قانون کو وہ چاہیں وہ نافذ ہوا اور جسے نہ چاہیں وہ کتاب آئین پر سے محو کر دیا جائے۔ یہ بات اسلام میں نہیں ہے، لہذا اس میں اسے جمہوریت نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے لیے زیادہ صحیح نام الہی حکومت ہے جس کو انگریزی میں Theocracy کہتے ہیں۔ مگر یہ جس بحث یا کرسی سے واقف ہے، اسلامی تعبیر کو کسی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپ اس بحث یا کرسی سے واقف ہے جس میں ایک مخصوص مذہبی طبقہ (Priest class) خدا کے نام سے خود اپنے بنائے ہوئے قوانین نافذ کرتا ہے، اور عطا اپنی خدائی کام باندوں پر سلطہ کر دیتا ہے۔ ایسی حکومت کو تو الہی حکومت کے بجائے شیطانی حکومت

کہا جائے گا۔ عیسائی باپاؤ اور پارہیوں کے پاس مسیح کی چندا خلائی تعلیمات کے سوا کوئی مشریت سے بھی ہی نہیں لہذا وہ اپنی جڑی سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قوانین بناتے تھے اور یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایديهم ثم یقولون هذا من عند اللہ۔

کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ بخلاف اس کے اسلام جس تھیا کر یہی کی پیش کرنا ہے دیکھی مخصوص مذہبی طبقہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ عالمیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ عالمیوں اسے خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی مہمت کے مطابق چلاتے ہیں۔ اگر مجھے ایک نئی اصطلاح وضع کرنے کی اجازت دی جائے تو میں اس طرز کو مکت (Theo-democracy) یعنی "الہی جمہوری حکومت" کے نام سے موسوم کروں گا۔ کیونکہ اس خدا کی حاکمیت اور مکت (Paramountcy) کے تحت مسلمانوں کو ایک محدود و عمومی حاکمیت (Limited Popular Sovereignty) عطا کی گئی ہے۔ اس حاکمیت (Executive) مسلمانوں کی رائے سے بنے گی۔ مسلمان ہی اس کو معزول کرنے کے مختار ہوں گے۔ سارے انفعالی معاملات اور تمام وہ مسائل جن کے متعلق خدا کی شریعت میں کوئی صریح حکم موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے اجتماع ہی سے طے ہوں گے۔ اور الہی قانون جہاں تبصرہ طلب ہوگا وہاں کوئی مخصوص نسل یا طبقہ نہیں، بلکہ عالمیوں میں سے ہر وہ شخص اس کی تفسیر کا حق ہوگا جس نے اجتہاد کی قابلیت بہم پہنچائی ہو۔ اس لحاظ سے یہ ڈیموکریسی ہے مگر جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو وہاں مسلمانوں کے کسی امیر کو کسی یسید پر کو کسی مجتہد اور عالم دین کو بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مل کر بھی اس حکم میں ایک ہر موزونہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ تھیا کر یہی ہے۔

ایک اعتراض | آگے بڑھنے سے پہلے میں اس امر کی تھوڑی سی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ڈیموکریسی پر یہ حدود و قیود کیوں عائد کیے گئے ہیں۔ اور ان حدود و قیود کی نوعیت کیا ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس طرح تو خدا نے انسانی عقل و روح کی آزادی سلب کر لی، حالانکہ ابھی ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ ایک خدا کی اہلیت انسان کو عقل و فکر اور جسم و جان کی آزادی عطا کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون سازی کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں انسان کی فطری آزادی سلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے لیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو بے راہ ہونے اور اپنے پاؤں پر آپ کھلائی مارنے سے بچانا ہے۔

یہ مغرب کی نام نہاد ڈیموکریسی، جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں عمومی حاکمیت (Popular Sovereignty) ہوتی ہے، اس کا ذرا تجزیہ تو کر کے دیکھیے جن لوگوں سے مل کر کوئی اسٹیٹ بنتا ہے وہ سب کے سب نہ تو خود قانون بناتے ہیں اور نہ خود اس کو نافذ کرتے ہیں انھیں اپنی حاکمیت چند منتخب لوگوں کے سپرد کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی طرف سے وہ قانون بنالیں اور انھیں نافذ کریں۔ اسی غرض سے انتخاب کا ایک نظام متعارف کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب میں زیادہ تر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو عام کو اپنی دولت اپنے علم اپنی چلاسی اور اپنے چھوٹے پروپیگنڈا کے زور سے ہر وقت بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ خود عام کے ووٹ ہی سے ان کے الٰہ بن جاتے ہیں

عوام کے فائدے کے لیے، انہیں بلکہ اپنے شخصی اور طبقاتی فائدے کے لیے قوانین بناتے ہیں، اور اسی طاقت سے جو عوام نے ان کو دی ہے، ان قوانین کو عوام پر نافذ کرتے ہیں۔ یہی مصیبت امریکہ میں ہے۔ یہی انگلستان میں ہے اور یہی ان سب ممالک میں ہے جن کو آج جمہوریت کی جنت ہونے کا دعویٰ ہے۔

پھر اس پہلو کو نظر انداز کر کے اگر تسلیم کر لیا جائے کہ وہاں عام لوگوں ہی کی مرضی سے قانون بنتے ہیں تب بھی تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام لوگ خود بھی اپنے مفاد کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ یہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات میں حقیقت کے بعض پہلوؤں کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا۔ اس کا فیصلہ (Judgment) عموماً ایک طرف ہوتا ہے۔ اس پر جذبات اور خواہشات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ خالص عقلی اور علمی حیثیت سے بے لاگ مائے بہت کم قائم کر سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات عقلی و علمی حیثیت سے جو بات اس پر روشن ہو جاتی ہے اُس کو بھی یہ جذبات و خواہشات کے مقابل میں رد کر دیتا ہے۔ اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں مگر طوطا الٹ سے بچنے کے لیے میں صرف امریکہ کے قانون منع شراب

(Prohibition law) کی مثال پیش کروں گا۔ عقلی و علمی حیثیت سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شراب صحت کے لیے مضر ہے، عقلی اور ذہنی قوتوں پر برا اثر ڈالتی ہے، اور انسانی تمدن میں فساد پیدا کرتی ہے۔ انہی خلائق کو تسلیم کر کے امریکہ کی رائے عام اس بات کے لیے رہنی ہوئی تھی کہ منع شراب کا قانون پاس کیا جائے۔ چنانچہ عوام کے ووٹ ہی سے یہ قانون پاس ہوا تھا۔ مگر جب وہ نافذ کیا گیا تو انہی عوام نے جن کے ووٹ سے وہ پاس ہوا تھا اس کے خلاف بناوٹ کی۔ بدتر سے بدتر قسم کی شرابیں ناجائز طور پر بنائیں اور پییں۔ پہلے سرکاری گنا زیادہ شراب کا استعمال ہوا۔ جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آخر کار ان ہی عوام کے ووٹوں سے وہ شراب جو حرام کی گئی تھی، حلال کر دی گئی۔ یہ حرمت کا فتویٰ حالت سے جو بدل گیا، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ علمی و عقلی حیثیت سے اب شراب کا استعمال مفید ثابت ہو گیا تھا۔ بلکہ صرف یہ وجہ تھی کہ عوام اپنی جاہلانہ خواہشات کے بندے بنے جو نئے نئے اھوں نے اپنی حاکمیت اپنے نفس کے شیطان کی طرف منتقل کر دی تھی۔ اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تھا اور اس الہ کی بندگی میں وہ اس قانون کو بدلتے پڑے تھے جسے انھوں نے خود ہی علمی و عقلی حیثیت سے صحیح تسلیم کر کے پاس کیا تھا۔ اس قسم کے اور بہت سے تجربات ہیں جن سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنا دفع قانون (legislator) بننے کی پوری اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر اُس کو دوسرے الہوں کی بندگی سے ہائی مل بھی جائے تو وہ اپنی جاہلانہ خواہشات کا بندہ بن جائے گا۔ اپنے نفس کے شیطان کو الہ بنا لے گا۔ لہذا وہ اس کا

تبدل دستور (Constitution) بنا کر انسان کو دے دیا ہے جو اس کی روح کی آزادی کو سلب اور اس کی عقل و فکر کو غفل نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک صاف، واضح اور سیدھا راستہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی جہالت اور اپنی کمزوریوں کے سبب سے نجات پزیر نہ ہو بلکہ بھلیوں میں بھٹک نہ جائے اور اس کی توبہ و غلطیوں میں ضائع نہ ہوں، اور وہ اپنی حقیقی فلاح و ترقی کی راہ پر سیدھا بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ کو کسی پہاڑی مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ پریچ پہاڑی رہتوں میں، جن کے ایک طرف عمیق غار اور دوسری طرف بلند چٹانیں ہوتی ہیں، ٹھیک کے کناروں کو اسی رکاوٹوں سے محفوظ رکھا دیا جاتا ہے کہ مسافر غلطی سے کھڑکی طرف نہ چلا جائے۔ کیا ان رکاوٹوں کا مقصد راہ روکی آزادی کو سلب کرنا ہے؟ نہیں، اصل ان سے مقصد یہ ہے کہ اس کو ہلاکت سے محفوظ رکھا جائے اور ہر بیچ، ہر موڑ اور ہر انکا فی خطرہ کے موقع پر اسے بتایا جائے کہ کہتہ اُدھر نہیں (دھراؤ) تجھے اس رخ پر نہیں اس رخ پر مڑنا چاہیے تاکہ توبلاست اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ بس یہی مقصد ان حائلوں کا بھی ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر مقرر کی ہیں۔ یہ حائل انسان کے لیے زندگی کے سفر کا صحیح رخ معین کرتی ہیں، اور ہر پریچ مقام، ہر موڑ اور ہر دورا ہے پر اسے بتاتی ہیں کہ سلامتی کا کہتہ اس طرف ہے، تجھے اُن سمتوں پر نہیں بلکہ اس سمت پر پیش قدمی کرنی چاہیئے۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں خدا کا مقرر کیا ہوا یہ دستور ناقابلِ تغیر و تبدل ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ٹھیک اور ایران کی طرح اس دستور کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ مگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ قیامت تک کیسے اُٹل پونور ہے۔ اسلامی اسیٹ جب بنے گا اسی دستور کے ساتھ بنے گا جب تک قرآن اور سنت رسول و انبیاء باقی ہے، اس دستور کی ایک تبدیلی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جاسکتی۔ جس کو مسلمان رہنا چاہو، اس کی پابندی پر مجبور ہے۔

اسلامی اسیٹ کا مقصد | اس دستور کی حدود کے اندر جو اسیٹ بنے، اسکے لیے ایک مقصد بھی خدا نے معین کر دیا ہے، اور اس کی تشریح قرآن میں متعدد مقامات پر کی گئی ہو چکی ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - (الحديد - ۳)

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایتوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔

اس آیت میں لوہے سے مراد سیاسی قوت ہے۔ اور رسولوں کا کام یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح

ہدایات اور اپنی کتاب آئین میں جو میزان ان کو دی ہے، یعنی جس ٹھیک ٹھیک متوازن (well balanced) نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مطابق اجتماعی عدل (social justice) قایم کریں۔ دوسری جگہ فرمایا:-

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں نیک حکومت چلا کر دیکھیں تو یہ نماز قایم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا کام کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔

الَّذِينَ اِنْ فَتَنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اٰتٰهُمْ مَوٰجِدَ الصَّلٰةِ وَ اَتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اَصْرَوْا بِالْعُرُوْبِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (الحج - ۶)

ایک اور جگہ فرمایا:-

تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسانی کے نیچے نکالا گیا ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکنے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ مُّخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَرْءٌ بِالْعُرُوْبِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (آل عمران ۱۱۰)

ان آیات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جس سٹیٹ کا تخیل پیش کر رہا ہے اس کا مقصد منفی (Negative) نہیں ہو بلکہ وہ ایک ايجابية (Positive) مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اس کا مندرجہ عاصرت یہی نہیں ہو کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے روکے، انکی آزادی کی حفاظت کرے، اور حکومت کو بیرونی حملوں سے بچائے بلکہ اس کا مندرجہ اجتماعی عدل کے اس متوازن نظام کو رائج کرنا ہے جو خدا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بدی کی ان تمام تر شکلوں کو مٹانا، اور نیکی کی ان تمام صورتوں کو قایم کرنا ہے جن کو خدا نے اپنی وضع ہدایات میں بیان کیا ہے۔ اس کام میں حسب موقع و محل سیاسی طاقت بھی استعمال کی جائیگی تبلیغ و تلقین سے بھی کام لیا جائے گا تعلیم و تربیت کے ذرائع بھی کام میں لائے جائیں گے اور جائیگی اثر اور رائے عام کے دباؤ کو بھی استعمال کیا جائے گا۔

ہم کیمر سٹیٹ | اس نوعیت کا سٹیٹ ظاہر ہے کہ اپنے عمل کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہمہ گیر اور کُلّی سٹیٹ ہے۔ اس کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ یہ تمدن کے ہر شعبے کو اپنے مخصوص اخلاقی نظریہ اور صلاحی پروگرام کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں کوئی شخص اپنے کسی معاملہ کو پرائیویٹ (Personal) شخص نہیں کہہ سکتا۔ اس لحاظ سے یہ سٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی حکومتوں سے یک گونہ مماثلت رکھتا ہے۔ مگر اس کے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس نوعیت کے باوجود اس میں موجود زمانہ کی کُلّی (Totalitarian) اور استبدادی (Authoritarian) حکومتوں کا سا رنگ نہیں ہے، اس میں شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی اور نہ اس میں آمریت (Dictatorship)

پائی جاتی ہو اس معاملہ میں جو کمال درجہ کا اعتدال اسلامی نظام حکومت میں قائم کیا گیا ہے، اور حق و باطل کے درمیان
جسٹس نازک اور باریک سرحدیں قائم کی گئی ہیں انہیں دیکھ کر ایک صاحب بصیرت آدمی کا دل بے اختیار گواہی دیتے
لگتا ہے کہ ایسا متوازن نظام حقیقت میں خدائے حکیم وغیرہی وضع کر سکتا ہے۔

جماعتی اور مسلمکی سٹیٹ | دوسری بات جو اسلامی اسٹیٹ کے پتور اور اس کے مقصد اور اس کی صلاحتی عینیت

پر غور کرنے سے خود بخود واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹیٹ کو صرف وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو اس کے مقصد
پر ایمان رکھتے ہوں، جنہوں نے اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہو، اور جو اس کے صلاحتی پر درگرم سے
نہ صرف پوری طرح متفق ہوں، نہ صرف اس میں کمال عقیدہ رکھتے ہوں، بلکہ اس کی سپرٹ کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہوں اور انکی
تفصیلات سے واقف بھی ہوں۔ اسلام نے اس باب میں کوئی نسلی، جغرافی، لونی یا لسانی قید نہیں رکھی ہے۔ وہ تمام انسانوں
کے سامنے اپنے دستور اپنے مقصد اور اپنے صلاحتی پر درگرم کو پیش کرتا ہے جو شخص بھی اسے قبول کرے، خواہ وہ کسی نسل، کسی ملک
اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس جماعت میں شریک ہو سکتا ہے جو اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مگر جو
اسے قبول نہ کرے اسے اسٹیٹ کے کام میں دخل نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اسٹیٹ کے حدود میں ذاتی (Subjeed)

کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلام کے قانون میں معین حقوق اور مراعات موجود ہیں۔ اس کی جان و مال
اور عزت کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر وہ کسی خدمت کا اہل ہوگا تو اس سے خدمت بھی لی جائے گی لیکن چل
اس کو حکومت میں شریک کی حیثیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک خاص مسلک رکھنے والی پارٹی کا اسٹیٹ ہے یہاں
بھی اسلامی اسٹیٹ اور کونسلٹنٹ اسٹیٹ میں ایک گونہ مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن دوسرے مسائل پر اعتقاد رکھنے والوں
کے ساتھ جو برتاؤ اشتراکی جماعت کا اسٹیٹ کرتا ہے اس کو اس برتاؤ سے کوئی نسبت نہیں جو اسلامی جماعت کا اسٹیٹ

کرتا ہے۔ اسلام میں وہ صورت نہیں ہے جو کونسلٹنٹ حکومت میں ہے کہ غلبہ اقتدار حاصل کرتے ہی ملت تمدنی اصولوں کو دور
پر غیر مسلط کر دیا جائے، جاہلادین ضابطہ کی جائیں، قتل و خون کا بازار گرم ہو، اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر زمین کے
بہنم سائبر یا کسی طرف چمک کر دیا جائے۔ اسلام نے غیر مسلموں کے لیے جو فیاضانہ برتاؤ اپنے اسٹیٹ میں اختیار کیا ہے
اور اس بارے میں عدل و ظلم اور ذاتی و نارسائی کے درمیان جو باریک خط امتیاز کھینچا ہے اسے دیکھ کر ہم انصاف پسند
آدمی بیک نظر معلوم کر سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے جو صلح آتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اور زمین میں جو حسن و عی درجلی
مصلحتیں اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا طریق کار کیا ہے۔

نظر یہ خلافت | اب میں آپ کے سامنے اسلامی اسٹیٹ کی ترکیب اور اس کے طریق تعمیر کی مختصر سی تفسیر کر دوں گا

لیس لاحد فضل علی احد الا بدین ر
 تقویٰ الناس کلهم بنو آدم وادم من تراب
 لا فضل لعربی علی عجمی ولا لجمعی علی عربی ولا
 لامیض علی اسود ولا لاسود علی ابيض الا بالتقویٰ
 فتح کہ کے بعد جب تمام عرب اسلامی سٹیٹ کے دائرے میں آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے
 خاندان، قریش کو، جو عرب میں برہمنوں کی سی حیثیت رکھتے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:-

یا معشر قریش ان الله قد اخذ عنتکم
 نخوة الجاهلیة و تعظمها الابرار۔ ایہا الناس
 کلکم من آدم وادم من تراب لا فضل الا بالتقویٰ
 لا فضل للعربی علی الجمعی ولا للجمعی علی العربی
 ان اکرمکم عند الله اتقاکم
 قریش والو! اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نخوت اور
 باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔ لوگو! تم سب آدم
 کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے نسب کا خیر بیچ ہے
 عرب کو عجمی پر اور عجمی کو عرب پر کوئی فخر نہیں۔ تم میں بزرگ
 وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔

(۲) ایسی سوسائٹی میں کسی فرد یا افراد کے کسی گروہ کے لیے اس کی پیدائش یا اس کے معاشرتی مرتبہ (social status) یا اس کے پیشے کے اعتبار سے اس کی کمزوریوں (Disabilities) نہیں ہو سکتیں جو اس کی ذاتی قابلیت کے نشوونما اور اس کی شخصیت کے ارتقا میں کمی بھی مانع ہوں۔ اس کو سوسائٹی کے تمام دوسرے افراد کی طرح ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہونے چاہئیں۔ اس کے لیے رستہ کھلا ہونا چاہیے کہ اپنی قوت و استعداد کے لحاظ سے جہاں تک بڑھ سکتا ہے بڑھنا چلا جائے بغیر اس کے کہ دوسروں کے اسی طور سے بڑھنے میں مانع ہو۔ یہ چیز اسلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ غلام اور غلام زادے فوج کے افسر اور صوبوں کے گورنر بن گئے اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے شیروں نے ان کی ترقی کی۔ چار جماعتیں گانٹھتے گانٹھتے اٹھتے اور امامت کی مسند پر بیٹھ گئے۔ چولاہے اور بنارس کی ناواقف اور فقیر بنے اور آج ان کے نام اسلام کے بزرگوں کی فہرست میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ (اسمعوا و اطیعوا و لا تستعل علیکم عبد حبشی بنو اوطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔

(۳) ایسی سوسائٹی میں کسی شخص کی کسی گروہ (Group) کی ڈکٹیٹر شپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ یہاں ہر شخص غلیف ہے۔ کسی شخص یا گروہ کو حق نہیں کہ عام مسلمانوں سے ان کی خلافت کو سلب کر کے خود حاکم مطلق بن جائے یہاں ہر شخص مکمل بنایا جاتا ہے اس کی اہلی حیثیت یہ ہے کہ تمام مسلمان، یا اصطلاحی الفاظ میں، تمام خلفاء اپنی

وہ مذہبی سے اپنی خلافت کو انٹظامی اغراض کے لیے اس کی ذات میں مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ ایک طرف خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور دوسری طرف اُن عام خلفہ کے سامنے جنہوں نے اپنی خلافت اس کو تنویض کی ہے اب اگر وہ غیر ذمہ دار مطاع ملحق، یعنی ڈکٹیٹر بننا ہے تو وظیفہ کے بجائے فاضل کی حیثیت اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ ڈکٹیٹر شپ اصل عمومی خلافت کی نفی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ ایک کئی اسٹیٹ ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر اسکا دائرہ وسیع ہے، اگر اس کلیت اور ہمہ گیری کی بنیاد یہ ہو کہ خدا کا وہ قانون ہمہ گیر ہے جسے اسلامی حکمران کو نافذ کرنا حکمِ خدا نے زندگی کے ہر شعبے کے تعلق جو ہدایات دی ہیں وہ یقیناً پوری ہمہ گیری کے ساتھ نافذ کی جائیگی۔ مگر ان ہدایات سے ہٹ کر اسلامی حکمران خود (Resimentation) کی بالیسی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں مشین کریں اور فلاں پیشہ دسریں فلاں فن سیکھیں اور فلاں نہ سیکھیں۔ اپنے بچوں کو فلاں قسم کی تعلیم دلوائیں اور فلاں قسم کی نہ دلوائیں جو اختیارات روس اور جرمنی اور اٹلی میں ڈکٹیٹروں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، باجن کو اتنا تر نے رُک میں استعمال کیا، اسلام نے وہ اختیارات امیر کو عطا نہیں کیے علاوہ میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر فرد شخصی طور پر خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ شخصی جوابدہی (Personal responsibility) ایسی ہے جس میں کوئی دوسرے شخص اس کے ساتھ شریک نہیں لہذا اس کو قانون کی حدود کے اندر پوری طرح آزاد ہونا چاہیے کہ اپنے لیے جو راستہ چاہے اختیار کرے، اور جہدِ اس کا میلان ہو، اپنی قوتوں کو کسی طرف بڑھنے کے لیے استعمال کرے، مگر میراس کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کی شخصیت کے نشوونما میں حائل ہوگا تو وہ خود اس ظلم کے لیے نافر کے ہاں پڑا جائے گا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء و رہنمائی کی حکومت میں (Reamentation) کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔

(۴) ایسی سوسائٹی میں ہر عاقل و بالغ مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت رائے دی کا حق حاصل ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ خلافت کا حامل ہے۔ خدا نے اس خلافت کو کسی خاص میاں لیاقت یا کسی خاص معیار و ثروت سے مشروط نہیں کیا ہے بلکہ صرف ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا ہے۔ لہذا رائے دی میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت رکھتا ہے۔

انفرادیت اور اجتماعیت کا توازن | ایک طرف اسلام نے یہ کمال درجہ کی جمہوریت قائم کی ہے دوسری طرف اس نے ایسی انفرادیت (Individualism) کا سد باب کر دیا ہے جو اجتماعیت (Socialism) کی نفی کرتی ہو یہاں خود اور جماعت کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا ہے کہ نہ فرد کی شخصیت

جماعت میں گم ہو جائے، جس طرح کیونز م اور فاشنزم کے نظام اجتماعی میں ہو جاتی ہے، اور نہ فرد اپنی حد سے اتنا بڑھ جائے کہ جماعت کے لیے نقصان دہ ہو، جیسا کہ مغربی جمہوریتوں کا حال ہے۔ اسلام میں فرد کا مقصد حیات وہی ہے جو جماعت کا مقصد حیات ہے، یعنی قانون الہی کا نفاذ اور رضائے الہی کا حصول۔ مزید برآں اسلام میں فرد کے حقوق پوری طرح محفوظ کرنے کے بعد اس پر جماعت کے لیے مخصوص فرائض بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح انفرادیت اور اجتماعیت میں ایسی موافقت (Harmony) پیدا ہو گئی ہے کہ فرد کو اپنی قوتوں کے نشوونما کا پورا موقع بھی ملتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان ترقی یافتہ قوتوں کے ساتھ اجتماعی فلاح و بہبود میں مددگار بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل مسجوت ہے جس تفصیل کے ساتھ گفتگو کا یہاں موقع نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنے سے میرا مقصد صرف ان غلط فہمیوں کا سد باب کرنا تھا جو اسلامی جمہوریت کی مذکورہ بالا تشریح سے پیدا ہو سکتی تھیں۔

اسلامی اسٹیٹ کی حیثیت ترکیبی | خلافت عمومی کے تصور کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس کو نظر میں رکھنے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر یا مد حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ عام مسلمانوں کو خلافت حاصل ہے، اُس کے اختیارات وہ اپنے میں سے ایک بہترین شخص کا انتخاب کر کے امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اُس کے لیے خلیفہ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہی ایک خلیفہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی خلافت اس کی ذات میں مرکوز (concentrate) ہو گئی ہے۔

اب میں مختصر طور پر اس طرز حکومت کی چند خاص خاص تفصیلات بیان کروں گا تاکہ اس کا ایک واضح خاکہ آپ کے سامنے آجائے۔

(۱) امیر کا انتخاب ان اکابر مسکرم عند اللہ اتفقکم کے اصول پر ہوگا، یعنی عام مسلمان جس کے کیر کر پر پوری طرح اعتماد رکھتے ہوں وہی اس منصب کے لیے چنا جائے گا۔ اور جب وہ چن لیا جائے گا تو حکومت کا سیاہ و سپید کے اختیارات ہوں گے۔ اس پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ جب تک وہ خدا و رسول کے قانون کی پیروی کرے گا اس کی کامل اطاعت کی جائے گی۔

(۲) امیر تنقید سے بالاتر نہ ہوگا۔ ہر عامی مسلمان اس کے بیکاب کاموں ہی پر نہیں بلکہ ہر ایویں زندگی پر بھی نکتہ چینی کرنے کا مجاز ہوگا۔ وہ قابل عزل ہوگا۔ قانون کی نگاہ میں اس کی حیثیت عام شہریوں کے برابر ہوگی۔ اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاسکے گا، اور وہ عدالت میں کسی امتیازی برتاؤ کا مستحق نہ ہوگا۔

(۳) امیر کو مشورہ کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ مجلس شوریٰ ایسی ہوگی جسے عام مسلمانوں کا اعتماد حاصل ہو۔ اس امر میں بھی کوئی شرعی مانع نہیں ہے کہ اس مجلس کو مسلمانوں کے دوڑوں سے منتخب کیا جائے، اگرچہ اس کا مثال خلافت راشدہ میں نہیں ملتی۔

(۴) عموماً مجلس کے فیصلے کثرت رائے سے ہوں گے مگر اسلام تعداد کی کثرت کو حق کا معیار تسلیم نہیں کرتا۔ قل لا استوی الخبیث والطیب ولو اعجبیک کثرة الخبیث۔ اسلام کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک اکیلے شخص کی رائے پوری مجلس کی رائے کے مقابل میں برحق ہو۔ اور اگر ایسا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ حق کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ اس کی طرف قلت ہے اور باطل کو اس لیے اختیار کیا جائے کہ ایک جم غفیر اس کی تائید میں ہے۔ لہذا امیر کو حق ہو کہ اکثریت کے ساتھ اتفاق کرے یا اقلیت کے ساتھ۔ اور امیر کو یہ بھی حق ہے کہ پوری مجلس سے اختلاف کر کے اپنی رائے پر فیصلہ کرے۔ مگر ہر صورت میں عامہ مسلمین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ امیر اپنے ان وسیع اختیارات کو تقویٰ اور خوف خدا کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یا نفسانیت کے ساتھ بصورت دیگر رائے عام اس امیر کو مزا دہارت سے نیچے بھی اتار سکتی ہو۔

(۵) امارت، یا مجلس شوریٰ کی رکنیت یا کسی ذمہ داری کے منصب کے لیے کوئی ایسا شخص منتخب کیا جائے گا جو خود اس کا اُمیدوار ہو، یا کسی طور پر اس کے لیے کوشش کرے۔ اسلام میں اُمیدواری (Candidature) اور انتخابی پروپگنڈا کے لیے نطق کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصاف ہدایت ہے کہ اُمیدوار کو کوئی منصب نہ دیا جائے۔ اسلامی ذہنیت اس بات کے خیال تک سے نفرت کرتی ہے کہ ایک منصب کے لیے دو تین چار اُمیدوار کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر بازی، جلسہ بازی اور اخباری پروپگنڈا کریں، دوڑوں کو طرح طرح سے ہیئتوں بنائیں کھاؤں کی دنگیں چڑھائی جائیں، موٹریں دوڑیں، اور ان میں سے وہ اُمیدوار بازی لے جائیں جو جھوٹا، فریب اور زہر پاشی میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ شیطانی ڈببو کرسی کے ملموں طریقے ہیں جن کا عشرِ عشر بھی ہلای حکومت میں برسرِ کار آئے تو خلافت کی مجلس شوریٰ میں منتخب ہو کر جانا تو دیکھنا، ایسے لوگوں کو کفایتی کی خدمات میں اپن کر کے مزا دہادی جائے۔

(۶) اسلامی مجلس شوریٰ میں پادری بندی نہیں ہوتی۔ فردِ فوجیہ ہوگا اور جن کے مطابق رائے دے گا۔ ہلای میں اس کا موقع نہیں کہ آپ ہر حال میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہیں خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر بلکہ ہلای اسپرٹ کا

تقاضا یہ ہے کہ آج کسی کی رائے کو آپ حق نہ پائیں تو اس کا ساتھ دیں، اور کسی دوسرے مسئلے میں اگر اسی شخص کی رائے آپ کے نزدیک خلاف حق ہو تو اس سے اختلاف کر دیں۔

(۷) اسلام میں عدالت کے شبہ کو انتظامی تشبیہ کے اثر سے کلیتاً آزاد رکھا گیا ہے۔ قاضی کا کام خدا کے قانون کو اس کے بندوں پر نافذ کرنا ہے۔ وہ عدالت کی کرسی پر امیر یا خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے نائب کی حیثیت سے بیٹھتا ہے۔ لہذا عدالت میں اس کے سامنے خود خلیفہ کی بھی کوئی وقعت نہیں کسی کو اپنی شخصیت یا اپنے خاندان یا اپنے عہدے کی وجہ سے یہ حق حاصل نہیں کہ قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے انکار یا قرارداد یا اجائے۔ ایک ادنیٰ فرد ر، ایک غریب کا مشتکا ر، ایک فقیر بے نوا بھی اس کا حق رکھتا ہے کہ بٹے سے بڑے شخص سے جو خود خلیفہ کے خلاف قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دے۔ اور قاضی کو پورے دنیا رات قابل ہیں کہ اگر مدعی کا حق ثابت ہو جائے تو خدا کا قانون خلیفہ پر بھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح نافذ کر دے جس طرح ایک حامی مسلمان پر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خود خلیفہ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف شکایت ہو تو وہ اپنے خاندان یا اختیار رات استعمال کر کے خود اس شکایت کو رفع کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ از روئے آئین وہ مجبور ہے کہ ایک عام شہری کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

اس مختصر خطبے میں میرے لیے موقع نہیں کہ اسلامی اسٹیٹ کی تفصیلی صورت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس کی اسپرٹ اور اس کے طرز کار و روائی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کی نظیریں پیش کرنا ضروری ہیں اور اس کی گنجائش یہاں نہیں ہے۔ تاہم مجھے توقع ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اسلامی طرز حکومت کا ایک واضح تصور پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔

واخدا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

رسالہ نئیات :- تالیف مولانا سید ابوالاعلیٰ

موجودی اس کے متعلق یہاں بتا ہی عرض کیا جا سکتا ہو کہ دین میں اس کی حقیقت سمجھنے اور اس کی ساری معلوم کرنے کے لیے اسکا مطالعہ کافی ہو ضروری کرنا تھا کہ اسکا مطالعہ ہو کہ جو مزید وہ نوجوانوں کو ملامت کیے بغیر نہ ہوئے اور اسکا باعث مغربی اتحاد کا شمار ہو جاتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ ان کی اپنی بھی مخالفت کر کے تادم سے مطالعہ ہو جائے۔

تنقحات :- اسلام اور مغربی تمدن کے تضاد سے جو کچھ

سائنس اور فنون کے پیشانیوں سے ہیں ان کے متعلق محترم مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب موجودی کے لیے کتابت بین الاقوامی اور مغربی تمدن کا مجموعہ ہے جو نظم و انضام کے حامل ہے جو دنیا پر وہی کتاب کا مطالعہ ضروری کر دے میں مغرب کے زہر کا بہترین نمونہ ہے یہاں لکھی ہوئی کتابی سائنس کا دور مطالعہ کا غلط طبعات وغیرہ عمدہ جملہ خوشنما جہدہ زیب بہت صرف یہ